

॥ ॐ तत्सत् ॥

॥ अथ श्री ज्ञानादर्शनी समज ॥

जनावनार

श्री शंकर जगन्नाथतीर्थ स्वामी.

श्री जगन्नाथपुरी, गोवर्धनमठ.

द्वितीयावृत्ति. प्रति १०००.

छापी प्रसिद्ध करनार
नरसेशंकर जगज्जनन दवे.

मेनेजर “मनोहर” प्रेस,
पंढररोड-कराची.

संवत् १९६७.

सने १९११.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
ગુજરાત ગ્રંથાલય-સંગ્રહ
૩૪૧૨ કદક

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૪૧૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ શાળાઈશી સમઠ

વિષય ફદદ

॥ ॐ तत्सत् ॥

॥ श्री जगनाथो विजयतेतराम् ॥

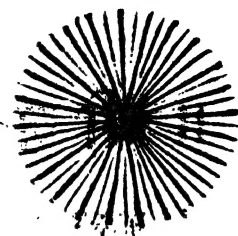
॥ अथ श्री ज्ञानादर्शनी समज ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥ अक्षरूपी परमात्मानुं लक्षणं शुं ? એમ જિજ્ઞાસા થતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સત્યસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનન્ત સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. એ પરમાત્મા સાકાર, નિરાકાર અગર સગુણ નિર્ગુણ એ રીતે બે સ્વરૂપથી સ્થિત છે. સાકાર તે દીપ્તિરૂપ અને નિરાકાર તે શૂન્યરૂપ છે તેને માટે કહ્યું છે કે—તદે તત્સત્યમિતિ ॥ એ સત્યરૂપ પરમાત્મા બ્રહ્મ જેમ સમ્યક્ પ્રકારે પ્રજ્વલિત અગ્નિથી હજારો વિસ્ફુલિંગો (તણખા) ઉત્પન્ન થાય છે તે એક સરખા રૂપવાળા હોય છે તેમ અક્ષર જે પરમાત્મા તે થકી બે પ્રકારના સૌમ્ય ભાવવાળા ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાંજ વ્યાપી રહેલ છે. તે દીવ્ય અને અમૂર્ત પુરૂષ બ્રહ્મ અને આધ્યન્તર જન્મ મરણ રહિત, પ્રાણોપાધિ રહિત, મનની ઉપાધિ વિનિર્મુક્ત, શુદ્ધ સ્વરૂપ, અક્ષરથકી જે પર તે થકી પણ પર પરમાત્મા છે. એ પરમાત્મા થકી પ્રાણ, મન, સર્વે ઇન્દ્રિયો, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને વિશ્વને ધારણ કરવાવાલી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ છે. એ પરમાત્માને સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિજળી, પ્રકાશ કરી શકતાં નથી તો આ અગ્નિ તો ક્યાંથીજ પ્રકાશ કરી શકે ? તે પરમાત્માના પ્રકાશ-

થીજ આ બધું પ્રકાશે છે. તેનું આ
શક્તિ સ્વરૂપ ચિહ્ન છે. અને આ •
બિંદુ દીપ્તિ સ્વરૂપ ચિહ્ન છે.

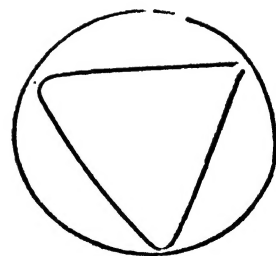
સદેવ સૌમ્યેદ મગ્ર આસીદિતિ ॥

હે સૌમ્ય (પ્રિય દર્શન) આ સમગ્ર જગત્ પ્રથમ સત્સ્વરૂપ હતું. તે
નિત્ય મુક્ત, વિક્રિયાથી રહિત સત્યજ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ (સચ્ચિદા-
નંદ સ્વરૂપ) સર્વ તરફથી પૂર્ણ, સનાતન, એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ હતું.
તેમાં જેમ દ્વાર ભૂમિમાં ઝાંઝવાનું જલ, છીપમાં રૂપું, સ્તંભમાં પુરૂષ,
સ્ફટિકમાં જેવો સામે રંગ હોય તેવું આ સમગ્ર બ્રાહ્મણી દેખાય છે.
તેમ રજ્જેગુણ, સત્ત્વગુણ અને તમોગુણમય ત્રિગુણ સામ્યાવસ્થાવાળી
અનિર્વચનીય મૂલ પ્રકૃતિ છે. એ મૂલ પ્રકૃતિ વિદ્યા અને અવિદ્યા
એમ બે પ્રકારની છે. તેમાં લાલ રંગ તે વિદ્યાનો છે અને કાળો રંગ તે
અવિદ્યાનો છે. વિદ્યાથી સમષ્ટિ અને અવિદ્યાથી વ્યષ્ટિ છે. તે સમષ્ટિ
વ્યષ્ટિની એકતા સૂચક ચિહ્ન આ છે.

સાપુનર્વિકૃતિં પ્રાપ્યેતિ. તે પ્રકૃતિ

ફરી વિકૃતિને પામીને વિશેષ સત્ત્વગુણ
વાળી અવ્યક્ત નામની આવરણ શક્તિ
થાય છે. આવરણ શક્તિથી વિશેષ

રજ્જેગુણવાળી મહત્ નામની વિક્ષેપ શક્તિ થાય છે, અને વિક્ષેપ
શક્તિથી વિશેષ તમોગુણવાળી અહંકાર નામની રથૂલ શક્તિ થાય છે.
ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરી એ શક્તિઓથી જે જે વિશેષ રૂપો
થયેલ છે, તે કહે છે:—**મૂળપ્રકૃત્યામિતિ**—મૂળ પ્રકૃતિમાં પ્રતિબિં-

બવાળું જે સ્વરૂપ તે સાક્ષી ચૈતન્ય છે. મહત્ નામની વિક્ષેપ શક્તિમાં પ્રતિબિંબવાળું જે સ્વરૂપ તે હિરણ્યગર્ભ ચૈતન્ય છે. અહંકાર નામની સ્થૂલ શક્તિમાં પ્રતિબિંબ થયેલું રૂપ તે વિરાટ ચૈતન્ય છે. અને અવ્યક્ત નામે આવરણ શક્તિમાં પ્રતિબિંબિત જે સ્વરૂપ તે ઇશ્વર ચૈતન્ય છે. એ પ્રમાણે સાકાર અને સગુણ સ્વરૂપ છે. આ સગુણ સાકાર સ્વરૂપનું ઉપાસન કરવાનું અધિકારી પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન રૂપે કથન કરેલ છે. કારણ કે જેવું જેવું દરદ તેવું તેવું ઔષધ હોય છે. તે પ્રમાણે **યોગદર્શન** ના ચિત્ત નિરોધના ઉપાયમાં કહ્યું છે કે **યથાભિમત ધ્યાનાદ્વા** જે પોતાને અભિમત કહેતાં પ્રિય હોય તેનું ધ્યાન કરવાથી પણ ચિત્તનિરોધ થાય છે. એ પ્રમાણે અનુસાર આપણા વૃદ્ધોએ પંચાયતન દેવોનું પૂજન તથા ઉપાસના કહેલ છે. અને તે પાંચે એકજ દેવ છે પણ રૂચિને અનુસારે અધિકારી ભેદે તેને તે તે દેવ ઉપાસવા બોધેલ છે. તે **ગણેશ इति**—ગણપતિ, સૂર્ય, વિષ્ણુ, રૂદ્ર અને શક્તિ, એ શાશ્વત જે પંચાયતન દેવો વેદમાં પૂજવા યોગ્ય કહેલ છે. વળી—**ब्रह्मा विष्णु-श्रुद्रश्चेति**—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, ઇશ્વર, અને સદાશિવ એ પાંચે દેવો પ્રખ્યાત છે. અને એ પાંચે બ્રહ્મ સ્વરૂપજ છે. (અર્થાત્ બ્રહ્મ સ્વરૂપ એકજ દેવ છે એ પાંચે ગુદા નથી એક છતાં અધિકારી ભેદે ઉપાસનામાં પૃથક્ કહ્યા છે. વસ્તુતાએ એકજ છે) એ ગણપતિ, બ્રહ્મા, ભાસ્કર, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, ઇશ્વર અને સદાશિવ પ્રણવમાં ગોઠવ્યા છે. તે પ્રાણાયામ મંત્રથી એટલે સમ વ્યાહતિ અને શિરો મંત્ર યુક્ત ગાયત્રી મંત્રથી ઉપાસન કરવાનું છે. તે—**अथ सर्व देवतात्मन इति** હવે સર્વ દેવનો આત્મા, સર્વેની શક્તિ અથવા સર્વ શક્તિમાન, સર્વનો

પ્રકાશક, તેજોમય, પરમાત્માનું સર્વાત્મક સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર ગાયત્રી મહા મંત્રનો ઉપાસનાનો પ્રકાર પ્રકાશ કરાય છે. (અર્થાત્ કહેવામાં આવે છે) પ્રાણાયામમાં પ્રણવાદિ સમ્પ્રવાહિત અને શિરઃસમેત ગાયત્રીને સર્વ વેદના સારરૂપ કહે છે. એ પ્રકારે ગાયત્રી પ્રાણાયામ વડે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. વળી પ્રણવ અને ત્રણ વ્યાહતિ સંહિત અન્તમાં પ્રણવવાળી ગાયત્રી જપાદિવડે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. એ સમ્પ્રવાહિત-**મૂઃ ભુવઃ સ્વઃ મહઃ જનઃ તપઃ** અને **સત્યં** એ છે. હવે પ્રાણાયામે કરી પ્રાણવાયુને મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, નાભિ નીચે વૈશ્વાનર અગ્નિસ્થાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞાચક્ર, વગેરે સ્થાનોએ લઈ જઈ પરમાત્માને પામવા માટે જે ચક્રભેદ કરી ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ કરવા યોગ શાસ્ત્રમાં કહેલ છે. તે બતાવેલ છે અને તે તે ચક્રે જે જે દેવો છે, તે શક્તિએ સહિત બતાવેલ છે. તેજ ગણુપતિ, બ્રહ્મા, ભાસ્કર, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, ઇશ્વર અને સદાશિવ છે. અને તે પ્રણવમાંજ ગોઠવ્યા છે. તે એમ બતાવવા કે તેઓ પરમાત્માથી પૃથક્ નથી. હવે પ્રણવ **ૐ** આ પ્રમાણેજ શા માટે લખ્યો તે બતાવવા માટે કહ્યું છે કે -

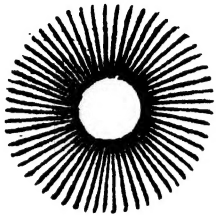
તારકં દંડકં ચૈવેતિ—પ્રથમ **ૐ** કારમાં આ ૩ ત્રણડાના આકાર જેવો જે છે તે તારક નામથી કહેવાય છે. આ ૮ દંડના આકાર જેવો છે તે દંડક કહેવાય છે. આ ૦ કુંડલના આકાર જેવો તે કુંડલ કહેવાય છે. આ આકૃતિ અર્ધચંદ્ર જેવી છે. તે અર્ધ માત્રા કહેવાય છે. અને આ ૦ પાંચમી યિંદુ જેવી આકૃતિ છે. એ પાંચે સનાતન બ્રહ્મ છે એમ સમજાવવા માટે પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેથી સમજાશે કે બ્રહ્મ જે પરમાત્મા છે, તે એકજ છે. અને ઉપાસનામાં અધિકારી પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન બતાવેલ છે. કાંઈ નાહકનો કલેશ કરી જુદા સમજ

આપસ આપસમાં વઢી (લડી) મરવા માટે નથી; છતાં નાહક, ખંડ તાત્પર્ય સમજ્યા વિના એક બીજા પરસ્પરમાં વઢી (લડી) મરે છે, એ અજ્ઞાનતાને લીધેજ છે. એ નિશ્ચય સમજવું. સાથે પ્રાણાયામ મંત્ર તથા તેનો અર્થ ખતાવેલ છે. વળી સમ વ્યાહતિ અને તેના દેવો, ગાયત્રી મંત્રના ત્રણે પાદ અને દરેક અક્ષરના દેવો તથા શિરોમંત્રના દેવો સહિત ખતાવેલ છે. તે સ્ફુટ સમજવા માટે છે. વળી તે પ્રાણાયામ મંત્રને પાંચ ભાગમાં લખ્યો છે. તે પંચ કોશથી પર પરમાત્મા છે એમ ખતાવવા માટે છે. એ પદ્યકૃતના દેવો તથા સમવ્યાહતિ યોગ રીતિએ સમજવીને પછી વેદાન્ત રીતિએ સમજણ પાડવા માટે લખ્યું છે કે—

ભૂરિતિ ભૂઃ એ પ્રકારે નિલપણું કહેવાય છે. **ભુવઈતિ ભુવ** એ પ્રકારે સર્વને ભાવના કરે છે, પ્રકાશ કરે છે, એ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિવડે ત્રિરૂપપણું કહેવાય છે. **સ્વરિતિ સ્વઃ** એ પ્રકારે સાઈં સર્વે એ ભજવા યોગ્ય સુખરૂપપણું કહેવાય છે. **મહઈતિ મહઃ** એ પ્રકારે મહાન્ પૂજ્ય છે એવી વ્યુત્પત્તિવડે સર્વાતિશયપણું કહેવાય છે. **જનઈતિ જનઃ** એ પ્રકારે ઉત્પન્ન કરે છે એવી વ્યુત્પત્તિવડે સકલ કારણપણું કહેવાય છે. **તપઈતિ તપઃ** એ પ્રકારે સર્વ તેજોરૂપપણું કહેવાય છે. **સત્યમિતિ સત્યમ્** એ પ્રમાણે સર્વ બાધા રહિતપણું કહ્યું છે. ઇશ્વરનું મૂર્તસ્વરૂપ આકૃતિ ચિત્રેલી છે, અને અમૂર્ત સ્વરૂપ ૦ બિંદુ કહેલ છે. બિંદુથી સર્વે આકૃતિઓ થયેલ છે. તેની સમજ ઉપર આપી છે. એ દિશ્નિરૂપ છે. સર્વે વ્યવહાર રૂપિ અને દિશ્નિ રૂપથી થાય છે. રૂપિનું સ્થૂલરૂપ નાદ છે, અને તે સર્વે વાણીનું મૂળ છે. વાયુ, આકાશ, તન્માત્રા, અહંકાર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અન્તઃકરણ, મહત્ત્વ, પ્રકૃતિ, પુરૂષ અને

પરમાત્મા એ સર્વે સ્મિતિ રૂપ છે, અને લિપી તથા આકૃતિઓ સર્વે દીપ્તિ રૂપ છે. તે સર્વે આકૃતિઓનું સૂક્ષ્મ રૂપ બિંદુ છે. તે પ્રમાણે વાણી તથા લિપી વતી સર્વ વ્યવહાર થાય છે. જાણાય તે સ્મિતિ, અને દેખાય તે દીપ્તિ છે. પ્રથમ આવું ❀ નાહાનું રૂપ બતાવ્યું છે. અને પછીથી

આવું મોહોદું રૂપ બતાવ્યું છે તેનું કારણ કે પરમાત્મા ઝીણામાં ઝીણો અને મહોટામાં મહોટો છે તે સૂચવવાને માટે અને તેને માટે અણોરણીયાન્મહતો મહીયાનિતિ શ્રુતિ-અર્થ સમેત ઉપર લખેલ છે. ❀

આ પ્રમાણે લખી એ બતાવ્યું જે આ પરમાત્માના એક કિરણમાં સપ્ત વ્યાહતિ રૂપી સપ્તલોક તથા નીચેનાં સપ્ત પાતાલ મળી ચૈાદ લોકનું એક બ્રહ્માંડ, એવા અસંખ્ય કિરણોમાં ઊં લખી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો પરમાત્માના પ્રકાશમાં ત્રસરેણુની માફક ઉડતાં ફરે છે. અને બ્રહ્માંડો તથા બ્રહ્માંડોના અધિષ્ઠાતા દેવો એ બધાં જે પરમાત્માના કિરણો છે, એમ બતાવ્યું છે. એ પરમાત્મા કોણ છે ? એ જિજ્ઞાસાને દૂર કરવા માટે કહ્યું છે કે-યતોવેતિ-જે થકી આ સર્વ પ્રાણીઓ (ભૂતસમૂહ) ઉત્પન્ન થાય છે. યેનજાતાનીતિ-ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીઓ (ભૂતો) જેણે કરી જીવે છે. યત્પ્રયન્ત્યભિ સંવિશન્તીતિ-ગતિ કરતાં સર્વે ભૂતો જેની અંદર લય પામે છે, એવી રીતનું પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ છે. તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ-તે સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાવાળો થા. તદ્બ્રહ્મેતિ-તે બ્રહ્મ છે. એ પ્રમાણે કહેલ છે. તે બ્રહ્મ કોણ ? એવી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થતાં કહ્યું છે કે પ્રજ્ઞાનંબ્રહ્મ-પ્રજ્ઞાન

બ્રહ્મ છે. પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ તે શુ ? તેમ જ્ઞાતા થતાં કહ્યું છે કે-અય

માત્માબ્રહ્મ-આ આત્મા બ્રહ્મ છે. આત્મા કોણ ? એમ જિજ્ઞાસા થતાં

કહ્યું છે કે -તત્ત્વમાસિ તે તું છે. આ વાક્યનું શ્રવણ, મનન, અને

નિદિધ્યાસન થઇ નિશ્ચય થયા પછી કહેછે કે અહંબ્રહ્માસમિ-હા હું

બ્રહ્મ છું. વળી વિચાર કરી જોતાં અનુભવમાં આવતાં કહેવાય છે કે

સર્વં સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ-ખરી રીતે સર્વ આ નામ રૂપાત્મક જગત્ બ્રહ્મ

રૂપજ છે. પછી પૂર્ણમદ્ ઇતિ-એ પ્રકારે પરોક્ષ રીતે કહેલું વ્યાપક બ્રહ્મ

તથા અપરોક્ષ રીતે વ્યાપી રહેલું પૂર્ણ બ્રહ્મ, અને જે વ્યાપકથી પણ

વ્યાપક રૂપે રહેલ છે. તે પૂર્ણ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું પૂર્ણપણું લઈને શેષ પૂર્ણ

સ્વરૂપજ બાકી રહે છે. તે પૂર્ણરૂપ લિપીમાં ♦ બિંદુરૂપ છે. અને તે ✽

સૂપ્તિ (જ્ઞાનસ્વરૂપ) છે. દીપ્તિસ્વરૂપ ♦ બિંદુથી લીટી, વર્તુલ, ત્રિકોણ,

ચતુષ્કોણ, પદ્મકોણ, અષ્ટકોણ, વગેરે સમગ્ર આકૃતિઓ સમન્તવી છે.

પછી અનુભવથી કહે છે કે-નેહનાનાસ્તિ કિંચન-આ જે અનેક

પ્રકારે જ્ઞાન થયા પહેલાં બીજા સ્વરૂપે લાસતું હતું. પણ હવે (જ્ઞાન

થયા પછી) એ તમામ પરમાત્મા શિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ એમ

બતાવી આવી આકૃતિ કરી અને ચારે બાજુએ પણ

જુદા જુદા રંગના પ્રણવો લખીને પણ એજ બતાવ્યું

છે કે જે આ સમગ્ર છે તે પરમાત્મા રૂપજ છે. એ

શિવાય બીજું કંઈ પણ જ્ઞાન દષ્ટિમાં છેજ નહિ. પછી

ચારે તરફ કહ્યું છે કે-ઋતેજ્ઞાનાન્ન મુક્તિ : જ્ઞાન

શિવાય મુક્તિ નથી.

ત્યાગી પુરુષોએ પરમાત્માને કેવળ પુરુષ રૂપથી ધ્યાન કરવાને માટે પુરુષોનાં સ્વરૂપો ચિતરેલાં છે. અને ત્યાગી સ્ત્રીઓએ શક્તિ રૂપથી ધ્યાન કરવાને સુગમ પડે તે માટે શક્તિયો ચિતરવામાં આવેલ છે. અને ગૃહસ્થ પુરુષ અગર સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ અને શક્તિ સ્વરૂપો ચિત્રેલાં છે. કારણ કે સન્નતીયનું ધ્યાન ધરવાથી વિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. વિન્નતીયનું ધ્યાન ધરવાથી વખતે વિકારનો સંભવ રહે છે. અને કહ્યું પણ છે કે, **દ્વિતીયાદ્વૈભયંભવતિ ।** એપણાથી નિશ્ચય ભય થાય છે. ગુજરાતીમાં પણ કહ્યું છે કે, “બગડે એ” એ પણ છે ત્યાં બગડવા પણ છે. અને એક છે ત્યાં આનંદ છે. માટે સન્નતીય ધ્યાન કરવા કહેલ છે. કદાચ માતા પિતારૂપે ધ્યાન ધરે તો પણ અડચણ નથી. કારણ કે માતા પિતામાં વિકાર બુદ્ધિ થતી નથી--આનું નામ “જ્ઞાનાદર્શ” શા માટે પાડ્યું છે ? તે જણાવવા માટે કહેવાય છે કે જ્ઞાન+આદર્શ=“જ્ઞાનાદર્શ” એટલે જ્ઞાનનું દર્પણ જેમ એક જંગી પહાડ, ઝાડની ઘટા, ઝરણો, દેવાલયો વગેરેથી ભરપૂર હોય, તેની સામે દર્પણ રાખવાથી તે દર્પણ નહાનું છતાં અને પહાડ મ્હોટો છતાં પહાડનું પ્રતિબિંબ દર્પણમાં સમાય છે. તેમ આ “જ્ઞાનાદર્શ” રૂપી દર્પણમાં પરમાત્માને પામવાના સમગ્ર ગ્રંથોનો સમાવેશ થયેલ છે. અને વેદમાં કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એવા ત્રણ કાંડ છે તેનો પણ સમાવેશ થયેલ છે. તેથી જો આ યથાર્થ સમજાય તો ખીજની અપેક્ષા થોડીજ રહેશે. વળી આ “જ્ઞાનાદર્શ” તકતામાં જડી ઘરમાં રાખવાથી શોભા આપે તેમ છે. પ્રાતઃકાળમાં દેવનાં દર્શન કરવાં હોય તો થઈ શકે તેમ છે. અને સમજ સાથે યથાર્થ સમજવાથી કલ્યાણ થાય તેમ છે. તેને લઈ આ “જ્ઞાનાદર્શ” નિર્વિવાદે અતિ

ઉપયોગી છે. આ ઉપરથી ભિન્ન ભિન્ન દેવાની સ્માર્ત ધર્મવાળાને ઉપા-
સના અધિકારી ભેદે જુદી જુદી બતાવી છે, પણ તે વસ્તુતાએ એક-
જ છે એમ સમજાશે. અને તેથી જે લોકો નાહક અંદર અંદર કલેશ
કરે છે તે દૂર થવાનો સંભવ છે.

આ ગુજરાતમાં મુખ્ય કરી શૈવ વૈષ્ણવ એમ બે ધર્મનું
વિશેષ માખલ્ય છે. તેમાં વૈષ્ણવો દરજીને ત્યાં કપડું શિવડાવવા જાય
તો ત્યાં પણ કપડું શિવ એમ કહેતા નથી; કારણ કે એમ કહેવાથી
શિવનું નામ આવી જાય તો તેમને ઠીક લાગતું નથી; તેથી કપડું
બનાવ, અંગરખું બનાવ એમ કહે છે. અને શિવ પરત્વે તથા રુદ્રાક્ષ પરત્વે
બહુ દ્વેષ કરે છે. તેવીજ રીતે અજ્ઞાની શૈવો પણ વિષ્ણુ પરત્વે દ્વેષ
કરે છે. તે મૂર્ખાઈ શિવાય બીજું કાંઈજ નથી. શિવ એટલે મંગળ,
કલ્યાણ, અને વિષ્ણુ એટલે વ્યાપક એવો અર્થ થાય છે. વળી
ત્રિથોમાં પણ એમની એકતાજ છે. જુદાપણું છેજ નહીં, તેમ શિવનું
નામ લેવાને અડચણ નથી. તે જણાવવા માટે કહેવામાં આવે છે કે-
**યજુર્વેદ અ. ૧૬ મંત્ર ૪૧-નમઃશમ્ભવાયચ મયો ભવાયચ-
નમઃશંકરાયચ મયસ્કરાયચ નમઃ શિવાયચ શિવતરાયચ ॥**
સુખ ભોગ મોક્ષરૂપ સુખ દેવાવાળા લકતોને ભોગ મોક્ષ સુખના દાતા
કલ્યાણરૂપ કલ્યાણકારી શિવને નમસ્કાર છે. શ્વેતાશ્વતરઉપનિષદમાં
કહે છે કે-**एका हिरुद्रोन द्वितीयायतस्थुः ॥** અન્તકાલમાં એક
રુદ્રજ અવશેષ રહે છે બીજું રહેતું નથી. જ્ઞાત્વા શિવં શાન્તિમત્યન્ત-
મેતી ॥ શિવને જાણીને અત્યન્ત શાંતિને પામે છે, અર્થાત્ શિવના જ્ઞા-

નથીજ મુક્તિ થાય છે. તથા શ્રુતિઃ ક્યમ્બકં યજામહે સુગર્ધિં પુષ્ટિઃ
 વર્દનં ઉર્વારુકમિવ બન્ધનાન્મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાત્ ॥ શ્રેષ્ઠ
 ગંધવિશિષ્ટ દ્રવ્યથી ભૂષિત, ભોગ મોક્ષરૂપ પુષ્ટિની વૃદ્ધિ કરવાવાળા ત્રણ
 લોકના પિતા અથવા ત્રણ કાલમાં વેદ રૂપ શબ્દવાળા, ત્રણ અકાર,
 ઉકાર, મકાર થી સિદ્ધ થવા વાઙ્મા, અથવા પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ, સ્વર્ગ
 રૂપ ત્રણ નેત્રવાળા શિવનું હું પૂજન કરું છું, તે મને મૃત્યુથી છોડાવીને
 જન્મ મરણનો કલેશ દે છે તેથી છોડાવીને જન્મ પાકી સાકરોટ્ટીનું
 ફળ શાખાથી પોતાની મેળે અલગ થાય છે, તેમ મને મૃત્યુથી છોડાવીને
 મુક્તિથી ન છોડાવો. અર્થાત્ મને મુક્તિનો ભાગી કરો. વળી શ્વેતાશ્વ
 તર ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે—દેવાનાં પ્રભવશ્ચોદ્ભવશ્ચ વિશ્વાધિપોરુદ્રો
 મહર્ષિઃ । હિરણ્યગર્ભ જનયામાસ પૂર્વસનો બુધયા શુભયા
 સંયુનક્તુ ॥ દેવતાઓની ઉત્પત્તિ, પાલન, પ્રલય કરવાવાળા સંસારના
 અધિપતિ રૂપ મહર્ષિએ પ્રથમ બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કર્યા છે. તે અમારી બુદ્ધિને
 શ્રેષ્ઠ કાર્યમાં લગાવે. આ મંત્રથી શિવને સર્વ સંસારનું કારણ કહીને
 વિશ્વસ્યૈકં પરિવેષ્ટિતારંમીશંતં જ્ઞાત્વાઽમૃતા ભવન્તિ ॥ સર્વ
 સંસારના નિયંતા મહાદેવને જાણીને મુક્ત થાય છે. તથા મવેત
 વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ॥ યજુઃ
 તે મહાદેવના જ્ઞાનથી મુક્ત થાય છે, તેથી અન્ય મુક્તિનો ઉપાય નથી.
 વળી યજુર્વેદપ્રમાણે ભવન્ત્યથેતરે દુઃસ્વમેવાપયન્તિ ॥ જે પુ-
 રુષ મહાદેવની ઉપાસના કરે છે, તે મુક્ત થાય છે, અને અન્ય પુરુષ

જન્મ મરણરૂપી દુઃખ ભોગવે છે. ફરી ચોથા અધ્યાયના ૨૧ માં મંત્રમાં
કહે છે કે—રુદ્રયત્તે દક્ષિણં મુખં તેનમાં પાદિનિત્યમ્ ॥ ૬ ૩૬
જે તમારું દક્ષિણ મુખ છે, તે વડે નિત્ય અમારી રક્ષા કરો.
શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે માયાંતુપ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં
તુ મહેશ્વરં ॥ તસ્યાવયવભૂતૈસ્તુ વ્યાપ્તં સર્વમિદં જગત્ ॥
માયાને પ્રકૃતિ જાણે અને માયાને મહેશ્વર જાણે, તેના અવયવરૂપ
ભૂત વડે આ સર્વ જગત્ વ્યાપેલું છે. મહાનારાયણોપનિષદમાં કહ્યું છે
કે—યોવેદાદૌસ્વરઃપ્રોક્તોવેદાન્તેચ પ્રતિષ્ઠિતઃ । તસ્યપ્રકૃતિલીનસ્ય
યઃ પરઃ સ મહેશ્વરઃ ॥ જે વેદાદિમાં સ્વર કહ્યો છે, જે વેદાન્તમાં
પ્રતિપાદન કરેલ છે. તે પ્રકૃતિલીનતા પર જે છે તે મહેશ્વર છે. કૈવલ્યો-
પનિષદમાં કહ્યું છે કે—ઉમાસહાયં પરમેશ્વરં વિશ્નું ત્રિલોચનં નીલ-
કણ્ઠં પ્રશાન્તં ॥ ધ્યાત્વા મુનિર્ગચ્છતિ ભૂતયોનિં સમસ્તમાર્શિં
તમસઃ પરસ્તાત્ ॥ પાર્વતિસહાય પરમેશ્વર, સર્વવ્યાપક, ત્રિલોચન,
શાન્ત નીલકંઠનું ધ્યાન કરી સમસ્તના સાક્ષિરૂપ અંધકારથી પર રહેલા
શિવને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે—તસ્ય પ્રોક્તા અગ્ર્યા
સ્તન્વો બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્રઃ સબ્રહ્મા સશિવઃ ॥ પ્રથમ શરીરો જે
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર તે તેનાં પરમાત્માનાંજ કહ્યાં છે. તે બ્રહ્મા તેજ
શિવ છે. એ રીતે શ્રુતિએ અભેદ પ્રતિપાદન કરેલ છે. તથા આગ્નિપુરાણ
અધ્યાય ૧૨ ઉદાહરણ સ્થલમાં કહ્યું છે કે—આવયોર્નાસ્તિભેદો વૈ
ભેદી નરકમામુયાત્ । આપણા બેમાં ભેદ નથી છતાં જે પુરુષ મારા

અને તમારામાં ભેદ જાણે છે તે નરકને પામે છે. વાલ્મીકીય રામાયણના
 લંકા કાંડના ૧૨૫ સર્ગમાં રામચંદ્રે લંકાથી અધોધ્યાયે જતાં પુષ્પક
 વિમાનમાં બેઠાં જનકીજીને કહેલ છે કે—અત્રપૂર્વે મહાદેવ પ્રસાદ
 મકરોદ્વિષ્ણુઃ ॥ અહિંઆ સાગરના કીનારાપર રાવણને માર્યા પહેલાં
 મેં મહાદેવજીનું પૂજન કર્યું હતું, અને તે મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા.
 તથા મહાભારત વનપર્વ અધ્યાય ૩૯, શ્લોક ૬૫ માં કહ્યું છે કે
 —શરણ્યં શરણં ગત્વા ધગવન્તં પિનાકિનમ્ ॥ મૃન્મયંસ્થંદિલં
 કૃત્વા માલ્યેના પૂજયદ્ભવમ્ ॥ અર્જુન શરણાંગત રક્ષક, મહાદેવજી-
 ના શરણને પ્રાપ્ત થઈને મહાદેવજીની મૂર્તિ—કાયમ મૂર્તિ બનાવીને ગંધ
 પુષ્પાદિથી પૂજન કરવા લાગ્યો. તથા વનપર્વ અ. ૮૩ માં મૃગધુમ તીર્થ
 પ્રસંગમાં અગસ્ત્યે કહ્યું છે કે—મૃગધૂમંતતો ગચ્છેત્ ત્રિષુ લોકેષુ
 વિશ્રુતમ્ ॥ તત્રાભિષેકં કુર્વીત ગંગાયાં નૃપસત્તમ ॥ અર્ચયિત્વા
 મહાદેવ મશ્વમેધફલંભેત્ ॥ મૃગધુમ તીર્થમાં જઈને ગંગાસ્નાન
 કરી મહાદેવજીનું પૂજન કરવાથી અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ મળે છે. ફરી
 ત્યાંજ પંચવટી તીર્થ યાત્રામાં—યત્રયોગેશ્વરઃ સ્થાણુઃ સ્વયમેવ
 વૃષભધ્વજઃ ॥ તમર્ચયિત્વાદેવેશંગમનાદેવ સિધ્યતિ ॥ જ્યાં યોગેશ્વર
 વૃષભધ્વજ (શંકર) સ્વયંસ્થિત છે, કેવળ તેમની અર્ચા કરી સ્વસ્થભે જ-
 વાથી પુરુષ સિદ્ધ થાય છે. ફરી એજ પ્રસંગમાં—તત્રૈવ મહારાજ વિ-
 શ્વેશ્વરમુમાપતિમ્ ॥ અભિગમ્ય મહાદેવં મુચ્યતે સર્વં કિલ્બિષૈઃ ॥
 હે મહારાજ એ સ્થાનમાં વિશ્વેશ્વર ઉમાપતિનું અર્ચન કરવાથી સર્વ

પાપ નષ્ટ થઇ જાય છે. ફરી અ. ૮૪ માં કહ્યું છે કે—તતો વારાણ
 સીંગત્વા અર્ચયિત્વા વૃષધ્વજમ્ ॥ કપિલા હૃદેનર : સ્નાત્વા
 રાજસૂય ફલંલભેત્ ॥ પછી કાશીમાં જઈ ઉમાપતિનું પૂજન કરી
 કપિલાહૃદમાં સ્નાન કરવાથી રાજસૂય વસતું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રોણ
 પર્વમાં કહ્યું છે કે—જન્મ કર્મ તપોયોગા સ્તયોસ્તવચ પુષ્કલમ્ ॥
 તાભ્યાં લિંગેઽર્ચિતો દેવસ્ત્વયાઽર્ચ્યાં યુગે યુગે ॥ સર્વરૂપં ભવં
 જ્ઞાત્વા લિંગે યોઽર્ચયતિ પ્રમું ॥ આત્મયોગાશ્ચ તાસ્મિન્નૈ શાસ્ત્ર
 યોગાશ્ચ શાશ્વતા : સર્વ ભૂતં ભવં જ્ઞાત્વા લિઙ્ગ મર્ચતિય : પ્રભો :
 તસ્મિન્નમ્યધિકાં પ્રીતિં કરોતિ વૃષભધ્વજ : ॥ દ્રોણાચાર્યના
 મૃત્યુ પછી અશ્વત્થામાનાં અસ્ત્ર જ્યારે કૃષ્ણાર્જુન ઉપર નિષ્ફળ થયાં
 ત્યારે અશ્વત્થામાએ તેને ધિક્કાર દીધો, ત્યારે વ્યાસજીએ આવીને
 કહ્યું કે જન્મકર્મ તપયોગ તમારાં કૃષ્ણાર્જુન તુલ્યજ છે પરંતુ એ
 બેએ શિવલીંગનું પૂજન કર્યું છે અને તેં શિવમૂર્તિનું પૂજન કર્યું છે.
 જે શિવને સર્વસ્વરૂપ જાણીને લિંગાર્ચન કરે છે તેનામાં આત્મયોગ
 અને સમ્પૂર્ણ શાસ્ત્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. જે શિવને સર્વ ભૂતમય
 જાણીને પૂજે છે તે શિવજી એના ઉપર બહુ પ્રીતિ કરે છે. ફરી એજ
 પર્વના અધ્યાય ૨૦૩ માં ઋષયશ્ચૈવ દેવાશ્ચ ગન્ધર્વાપ્સરસસ્તથા ॥
 લિઙ્ગમ સ્વાર્ચયન્તિસ્મ તત્ત્રાપ્યૂર્ધ્વં સમાસ્થિતમ્ ॥ વ્યાસજીએ
 અર્જુનને કહ્યું છે કે—ઋષિ, દેવતા, ગંધર્વ, અપ્સરા એઆ ઉર્ધ્વ સ્થિત
 લિંગનું પૂજન કરવા લાગ્યા—યસ્ય બ્રહ્માચ વિષ્ણુશ્ચ ત્વંચાપિ

સહદૈવતૈઃ અર્ચયેથાઃ સદાલિઙ્ગં તસ્માચ્છ્રેષ્ઠ તમો હિસઃ ॥

મહાભારત અનુશાસન પર્વ અ. ૧૪ માં ઉપમન્યુ આચાર્યે શ્રી કૃષ્ણ પરવે કહ્યું છે કે-જેના લિંગને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને દેવતા સહિત સદા તમે પૂજો છો તે કાચ્છુથી તે સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના કૃષ્ણ જનમ ખંડ અધ્યાય ૩૭ માં શ્રી કૃષ્ણે રાધિકાને કહ્યું છે કે-

મમભક્તિચ દાસ્યંચ મુક્તિચ સર્વ સમ્પદામ્ । સર્વ સિદ્ધિ

દાતુમીશા નદાતા શઙ્કરાત્પરઃ ॥ મારી ભક્તિ, દાસ્યતા, મુક્તિ,

મુક્તિ વગેરે સર્વ સર્વ સંપત્તિ દેવાવાળા મહાદેવના શિવાય ખીજે કાંઈ

દાતા નથી. વિષ્ણુ પુરાણના પાંચમાં અંશના અધ્યાય ૩૩ માં કહ્યું

છે કે-મતોત્રિભિન્નમાત્માનં દૃષ્ટુમર્હસિ શઙ્કર ॥ યોહં સત્ત્વં-

જગન્નદં સદેવાસુર માનુષમ્ । અવિદ્યા માહિતાત્માનઃ પુરુષા

ભિન્નદર્શિનઃ ॥—શ્રી કૃષ્ણે શિવજીને કહ્યું છે કે-હે શંકર આપે

બાણાસુરને અગ્રયજ્ઞન આપ્યું છે. તે મેંજ આપ્યું છે. કારણ કે હું અને

તમે એકજ છર્મએ. જે હું છું તે તમે છો. દેવતા, અસુર, મનુષ્યોના

સહિત આ સર્વ જગત્ માં તથા તમારું રૂપ છે, ભિન્નદર્શી પુરુષ

અવિદ્યાથી મોહિત થઈ રહ્યા છે તે કારણથી ભેદ માને છે. શ્રી

દેવી ભાગવતના દશમસ્કંધ અધ્યાય ૧૨ ના શ્લોક ૪૦ માં-

ક્ષેમીસ્યાત્કિમુ વિશ્વેશે કૃતપાપો જગદુરૌ ॥ શ્રી વિષ્ણુએ

કહ્યું છે કે-જગતના ગુરુ ! આપમાં પાપ બુદ્ધિ કરનારો પુરુષ કેવી રીતે

સુખી થાય ? (અર્થાત્ નજ થાય) તથા દેવી ભાગવત દશમસ્કંધના

૬૮ માં અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે-આરાધ્ય દેવદેવેશં શઙ્કરં લોક

શકુંભમ્ । તપસા તોષયિત્વાતં કૈલાસગિરિ વાસિનમ્ । રુક્મિ-
 ણ્યાં તનયં લેભે દગ્ધં કામં પુનર્હરિ : ॥ શ્રી કૃષ્ણે લોકનું કલ્યાણ
 કરનાર, દેવદેવેશ, શંકરનું આરાધન કરી કૈલાસમાં નિવાસ કરનાર
 તે શંકરને પ્રસન્ન કરી રુક્મિણી નામનાં પોતાની સ્ત્રીમાં દગ્ધ થયેલા
 કામદેવ રૂપી પુત્ર (પ્રદ્યુમ્ન રૂપે) વરદાનથી મેળવ્યો. શાતાંતપ મુનીએ
 ધર્મશાસ્ત્રના પ્રાયશ્ચિત પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે-મદ્યં પિત્વા ગુરુદારાંશ્ચ
 ગત્વા સ્તેયં કૃત્વા બ્રહ્મહત્યાંચ કૃત્વા । ભસ્મચ્છન્નો ભસ્મ
 શય્યાં શયાનો રુદ્રાધ્યાયી મુચ્યતે સર્વ પાપૈ : ॥ મદ્યપાન, ગુરુ-
 દાર ગમન, ચોરી અને બ્રહ્મ હુલા કરનાર પુરુષ, તેના પ્રાયશ્ચિત માટે
 તમામ શરીરે ભસ્મોદ્વેપન કરી ભસ્મની શય્યામાં શયન કરી રુદ્રા-
 ધ્યાયનો પાઠ કર્યા કરે તો તેથી ઉપરનાં તમામ પાપથી વિનિર્મુક્ત થાય
 છે. યાજુર્વેદ્ય કહે છે કે-બ્રાહ્મણ : સ્વર્ણહારીતુ રુદ્રજાપી જલે
 સ્થિત : ॥ સુવર્ણ (સોના)ની ચોરી કરનાર બ્રાહ્મણ, રુદ્રાધ્યાયનો જપ
 કરવાથી શુદ્ધ થાય છે. અત્રિ ઋષિ કહે છે કે-एकादश गुणात्वापी
 रुद्रानावर्त्प शुद्धति ॥ અગ્યાર વખત શિવસ્મરણ કરી પાઠ કરવાથી
 શુદ્ધ થાય છે. અગ્નિ પુરાણ અધ્યાય ૫૪ માં પૂજ્યો હરસ્તુ
 सर्वत्रलिङ्गे, पूर्णार्चनं भवेत् ॥ સર્વત્રલિંગમાં પૂજન કરવાથી પૂર્ણાર્ચન
 થાય છે. લિંગનો અર્થ ઉલટો ન સમજાય તેને માટે સૂતસંહિતાના ચોથા
 અધ્યાયના ચોથા શ્લોકપરની તાત્પર્યટીપિકા નામે ટીકામાં કહ્યું છે કે-
 लीयन्ते यत्र भूतानि निर्गच्छन्तियत : पुन : ॥ તેનલિંગપરં

વ્યોમ નિષ્કલ : પરમ : શિવ : ॥ જેમાં સર્વ પ્રાણીઓ લય પામે
 છે અને કર્તાને જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેને લઈ તે લિંગ પરંવ્યોમ,
 નિષ્કલ પરમશિવ સ્વરૂપ છે. આ જ્યોતિઃસ્વરૂપ લિંગ શિવ સ્વરૂપ સ્વયં
 પ્રકાશ છે. સ્કંધપુરાણમાં લખ્યું છે કે—એક એવ શિવ સાક્ષાત્સૃષ્ટિ
 સ્થિત્યન્ત સિદ્ધયો બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાસ્વાભિ : કલનાભિર્વિ-
 જન્મતે ॥ એક સાક્ષાત્ શિવજ ઉત્પત્તિ, પાલન, લય, કરવાને
 બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શ્દ્ર રૂપે થયા છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે—
 બ્રહ્માણં કેશવં રુદ્રં ભેદ ભાવેન મોહિતા : । પશ્યન્ત્યેકં નજાનન્તિ
 પાલ્લવ્ડોપ હતા જના : ॥ જેઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શ્દ્રને ભેદ ભાવ
 વડે મોહિત થઈને એક રૂપે જોતા નથી તથા એક રૂપે જાણતા નથી,
 તેઓ પાખંડી અને મોક્ષથી બ્રહ્મ થયા સમજવા. (તેમનો મોક્ષ થનાર
 નથી.) સૂત્રસંહિતામાં કહ્યું છે કે—રજોગુણેન સ્છન્નો બ્રહ્માધિષ્ઠાય
 તંગુંગમ્ સ્ત્રઘ્ઘા ભવતિ સર્વસ્ય જગત : પઠિતોત્તમા : । ગુણેન
 તમસા સ્છન્નો વિષ્ણુ : સત્ત્વ ગુણં બુધા : । અધિષ્ઠાય ભવેત્સર્વ
 જગત : પાલક : પ્રભુ : । તથા સત્ત્વગુણસ્છન્નો રુદ્રો વિષ્ણુ
 સ્તમોગુણમ્ । અધિષ્ઠાય ભવેદ્વન્તા જગત : સત્યવાદિન : ॥
 હે ઉત્તમ પંડિતો, રજોગુણથી આચ્છાદિત થયેલા બ્રહ્મા રજો-
 ગુણનો આશ્રય કરી સર્વ જગતના ઉત્પાદક થાય છે. તમો ગુણથી
 આચ્છાદિત થયેલા વિષ્ણુ, સત્ત્વગુણનો આશ્રય કરી સર્વ જગતનું
 પાલન કરવામાં સમર્થ થાય છે. અને હે સત્યવાદી વિષ્ણુ

તેવીજ રીતે સત્વ ગુણથી આચ્છાદિત થયેલા ૩૬, તમોગુણને
 આશ્રય કરી જગતના સંહારક થાય છે. કુમારમાં કહ્યું છે કે-
 નમસ્તિમૂર્તયેતુભ્યં પ્રાકસ્ટેઃ કેવલાત્મને । ગુણત્રયવિભાગાય
 પશ્ચાદ્દેદ્યુપે યુષે ॥ આપ જે ત્રણ મૂર્તિઓવાળા છો, સૃષ્ટિથી પહે-
 લાં કેવળ સ્વરૂપે રહેનારા છો અને પાછળથી બેદ પામ્યા છો, તેમને
 પ્રણામ કરીએ છીએ. નમો વિશ્વસૃજે પૂર્વે વિશ્વં તદનુ વિભ્રતે ॥
 અથ વિશ્વસ્ય સંહર્ત્રે તુભ્યંત્રેધા સ્થિતાત્મને ॥ પ્રથમ જગતને
 સૃજતા પછી જગતનું પોષણ કરતા અને છેવટ જગતને સંહાર કરતા
 એટલે એવી રીતે ત્રણ મૂર્તિઓરૂપે રહેલા સ્વરૂપવાળા આપને પ્રણામ
 કરીએ છીએ. વળી કાદંબરીમાં કહ્યું છે કે-રજોજુષે જન્મનિ સત્ત્વ-
 વૃત્તયે સ્થિતૌ પ્રજાનાં પ્રલય તમઃ સ્પૃશે ॥ અજાય સર્ગ
 સ્થિતિ નાશહેતવે ત્રયીમયાય ત્રિગુણાત્મને નમઃ ॥ પ્રજાઓની
 સૃષ્ટિ કરવાના સમયમાં રજોગુણને સેવનાર, સ્થિતિ કરવાના સમયમાં
 સત્ત્વગુણને સેવનારા, પ્રલય કરવાના સમયમાં તમોગુણને સેવનારા,
 અજન્મા, સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના કારણરૂપ ત્રયવેદમય અને ત્રણ
 ગુણમય સ્વરૂપવાળા પરમાત્માને પ્રણામ કરીએ છીએ. શ્યામ
 શ્વેતારુણાક્ષા જલ ધરણિધરોત્ફલ્લપદ્મેરુહસ્થા મોમાસાવિત્રુપે-
 તારથચરણ પિનાકોગ્રહુઙ્કારશસ્ત્રાઃ । દેવાદિ અષ્ટનેત્રા જગદવન
 સમુચ્છેદનોત્પત્તિદક્ષાઃ પ્રીતાવઃ પાન્તુ નિત્યં હરિહર વિધય-
 સ્તાર્ક્ષ્ય ગોહંસપત્રાઃ ॥ અનુક્રમથી શ્યામ, શ્વેત તથા લાલ અંગો

વાળા, જલ, પર્વત અને પ્રસુક્ષિત કમળ ઉપર સ્થિતિ કરનારા, લક્ષ્મી,
 પાર્વતી અને સાવિત્રીથી સંયુક્ત, ચક્ર, પિનાક અને ઉગ્ર હુંકારરૂપી
 શસ્ત્રોવાળા, બે, ત્રણ અને આઠ નેત્રોવાળા, જગતનું રક્ષણ, પ્રલય અને
 ઉત્પત્તિની ક્રિયામાં કુશળ, ગરુડ, વૃષભ અને હંસરૂપી વાહનોવાળા.
 વિષ્ણુ, શિવ અને બ્રહ્મા એ ત્રણ દેવતાઓ તમારું રક્ષણ કરે. વિષ્ણુ
 ભગવાન કહે છે કે—શિવો મમાત્મા મમચક્ષુરર્કો બુદ્ધિર્ગણેશો
 મમશક્તિરાઘા । વિભેદબુદ્ધયા મયિયે ભજન્તિ મામઙ્ગહીના
 નરકે પતન્તિ ॥ શિવ મારો આત્મા છે, સૂર્ય મારાં નેત્ર છે. ગણપતિ
 મારી બુદ્ધિ, આઘ શક્તિ મારી શક્તિ તેઓમાં અને મારામાં વિભેદ
 બુદ્ધિથી જે પુરુષો મને ભજે છે. તે અંગહીન પુરુષો નરકમાં પડે છે.
 યાગવલ્કય ઋષિ કહે છે કે—યદા સન્નસ્વભાવેન વિષ્ણું વારુદ્રમેવવા ।
 યથાશક્ત્યર્ચયેદ્ભક્તયા એતદીશ્વર પૂજનમ્ ॥ વિષ્ણુનું અથવા
 મહાદેવજીનું એકાગ્ર ચિત્ત વડે યથાશક્તિ પુષ્પાદિકાથી જે અર્ચન કરવું
 તેનું નામ ઇશ્વર પૂજન છે. બૃહસ્પતિજી કહે છે કે—શિવાર્ચનં સદા
 કાર્યં શુક્તિ મુક્તિ પ્રદંતૃભિઃ । પ્રાક્પશ્ચિમોદગાસ્યૈસ્તુપ્રાતઃ
 સાયં નિશાસુચ ॥ ભુક્તિ અને મુક્તિને આપનાર શિવાર્ચન નરોએ
 હમેશાં પ્રાતઃકાળ, સાયંકાળ અને રાત્રિને વિષે પૂર્વ, પશ્ચિમ અને
 ઉત્તરોલિ મુખે કરવું. અત્રિ ઋષિ કહે છે કે—યથા લઘોપચારૈ
 સ્તુષોઢશૈઃ શ્રદ્ધયાયુતઃ ॥ દ્વિજઃ સંપૂજયન્નિત્યં વેદોક્ત વિધિના
 સુરાન્ ॥ હમેશાં શ્રદ્ધાયુક્ત દ્વિજ યથા પ્રાપ્ત ષોડશ ઉપચારવડે વેદોક્ત
 વિધિ પ્રમાણે દેવાને પૂજે.

આ પ્રમાણે ઉપરનાં વાક્યોથી વાંચનારાઓના ખ્યાલમાં આવ્યું જ
હશે કે શિવનું નામ લેવાને બાધ નથી. તેમ શિવ વિષ્ણુ બુદ્ધ નથીજ.
એકજ છે, છતાં અણુસમજથી નાહકનો દ્વેષ કરી પોતાનો સ્વાર્થ
સાધવા માટે દ્વેષનાં વાક્યો આધુનિક સાંપ્રદાયિક આચારી લોકો એ ગ્રંથોમાં
દાખલ કરી નાહકના લોકોને ભભાવે છે એ શોચનીય છે. એ પરસ્પર
દ્વેષનાં વાક્યોમાં કહ્યું છે કે—શિવાર્ચનાદ બ્રાહ્મણસ્તુ શુદ્રેણ
સમતામિયાત્ । તિર્યક્પુણ્ડ્રચરં વિપ્રં ચાણ્ડાલમિવ સંત્યજેત્ ॥
વૈષ્ણવઃ પુરુષો યસ્તુ શિવ બ્રહ્માદિ દેવતાઃ । પ્રણમેતાર્ચયે
દ્વાપિ વિષ્ણવાં જાયતે કૃમિઃ ॥ શિવનું પૂજન કરવાથી બ્રાહ્મણ
શુદ્રની સમાન થઈ જાય છે. ત્રિપુંડધારી બ્રાહ્મણને ચાંડાલની સમાન
લ્યાગી દેવો. જે વૈષ્ણવો શિવાદિ દેવતાઓને પ્રણામ કરે અથવા પૂજન
કરે તે વિષ્ણુનો કીડો થાય છે. એ પ્રમાણે અણુસમજી દેખાવો હાં છે.
તથા અણુસમજી શૈવો દ્વેષથી કહે છે કે, વિષ્ણુ દર્શન માત્રેણ શિવ
દ્રોહઃ પ્રજાયતે । શિવ દ્રોહાન્ન સન્દેહો નરકં યાતિ દારુણમ્ ।
તસ્માન્ન વિષ્ણુ નામ્યાપિ ન વક્તવ્યં કદાચન । ય સન્તત્ત શંખાદિ
લિંગાંકિત તનુર્નરઃ સ સર્વ યાતના મોગી ચાણ્ડાલઃ કોટિ
જન્મસુ ॥ વિષ્ણુના દર્શન માત્રથી શિવનો દ્રોહ થાય છે અને શિવના
દ્રોહથી અવશ્ય દારુણ નર્કને પામે છે. તે કારણ માટે ક્યારે પણ વિષ્ણુનું
નામ ન લેવું જોઈએ. જે પુરુષ સંતત્ત શંખાદિથી ચિહ્નિત (ધાતુની
ખનાવેલી છાપો તપાવીને શંખાદિની છાપ લીધેલો) હોય છે તે મનુષ્ય
સંપ્રદાય નર્કની યાતના ભોગવીને કોટિ જન્મ સુધી ચાંડાલ થાય છે. એ

પ્રમાણે કદાચહી આધુનિક સામ્પ્રદાયિકોના ક્ષેપક શ્લોક પદ્માદિ પુરાણોના નામથી સાંભળીએ છીએ. હવે એ ઉપર બુદ્ધિમાન પુરુષો વિચાર કરી શકશેજ કે એ શ્લોક ધર્મ્યાએ પરવશ થયેલા અજ્ઞાનીઓની કપોલ કલ્પના છે. કે જે દ્રોહનું મૂળ છે. જે શિવનું નામ લેવાથી, પૂજન કરવાથી માઠી ગતિ થતી હોય તો શ્રુતિ શા માટે એમનું નામ લે અગર પૂજન કરે? વળી, રામચન્દ્રજીએ, કૃષ્ણ ભગવાને, બૃહસ્પતિ, વ્યાસ, વાલ્મિકિ, અગસ્ત્યાદિ ઋષિઓએ, દેવ, ગન્ધર્વ અપ્સરાદિકાએ જે શિવનું ગાન કરેલ છે તથા પૂજન કરેલ છે તેની શી ગતિ થશે? તો એવું કદાચહનું વાક્ય કહેનાર સમ્પ્રદાયને અનુસરનારાઓએ વિચારવું. વળી વિષ્ણુ ભગવાને પોતે પણ એમનું નામ લીધું છે તથા પૂજન અર્ચનાદિ કરેલ છે; અને અમે એક રૂપે છીએ એમ કહે છે. તો તેમની પણ શી ગતિ થવાની? તે પણ વિચારવું. તે કદાચહી શૈવ તથા વૈષ્ણવ બન્નેનાં મૂર્ખાઈ ભરેલાં કદાચહનાં વાક્યો છે, માટે તે સર્વથા ભ્રાંત કરવા મેળ્ય છે. શિવ અને વિષ્ણુ એકજ છે, એમાં જરા પબ્દ ભેદ નથી એ નિશ્ચય માનવું.

આ પ્રસંગે એક વાત મૂકવામાં આવે છે તે એ કે—એક મહાત્મા હતા. તેમના બે શિષ્યો હતા. એક મ્હોટો અને બીજો ન્હાનો. મ્હોટો શિષ્ય જમણા પગની સેવા કરતો હતો અને ન્હાનો શિષ્ય ડાબા પગની સેવા કરતો હતો. તે તે પગમાં તેઓએ મમતા બાંધી. પછી એક સમયે ગુરુ જમણું પડખું વાળી સૂતા ત્યારે ડાબો પગ જમણા પગ ઉપર આવ્યો; આ વખતે ન્હાનો શિષ્ય કાર્ય પ્રસંગે ગામમાં ગયો હતો પણ મ્હોટો શિષ્ય ગુરુજી પાસે બેઠો હતો. તેણે ન્હાના શિષ્યની ગુરુ સેવાનો ડાબો પગ પોતે જ ગુરુજીનાં જમણા પગની સેવા કરે છે

તેના ઉપર આવેલો જ્યો, તે જોઈ તે મ્હોટા શિષ્યને ગુસ્સો થયો કે
 હં! મારી સેવાના પગ પર એ ન્હાના શિષ્યની સેવાનો પગ શા માટે
 આવે? આમ મનમાં ક્રોધ લાવી એક લાકડી લઈ ન્હાના શિષ્યનો ગુરુ
 સેવાનો જે ડાખો પગ છે તેના પર એ ત્રણ વખત પ્રહાર કર્યો, તેટલામાં
 ન્હાનો શિષ્ય આવ્યો અને પોતાની સેવાના પગને પ્રહાર કરતો બેઠો
 ન્હાનો શિષ્ય એક લઠુ લઈને મ્હોટા શિષ્યનો ગુરુની સેવાનો જે જમણો
 પગ તેના પર પ્રહાર કરવા માંડ્યો. એ પ્રમાણે સામસામા ગુરુજના પગ
 પર પ્રહાર થવાથી ગુરુએ જુઓ પાડવા માંડી કે દોડો! દોડો! આ
 મૂર્ખાઓ મને મારે છે. એ અવાજ સાંભળી આસપાસથી માણસો
 દોડી આવ્યાં, અને જુઓ છે તો બન્ને જણા પ્રહાર કરે છે તે બન્નેને
 તે આવનાર માણસોએ અટકાવી કહ્યું કે તમે આમ શા માટે કરો છો?
 સારે મૂર્ખા શિષ્યોએ કહ્યું કે, આ ગુરુજના જમણા પગની સેવા હું
 મ્હોટો માટે કરું છું; અને આ ડાખો ન્હાના શિષ્યની સેવાનો છે. તે
 ન્હાના શિષ્યની સેવાનો પગ, મારી સેવાના પગ પર શા માટે આવે?
 શું એ અન્યાય નથી? માટે શિક્ષા કરુંજ ના! ન્હાનાંએ કહ્યું કે, એ
 મારી સેવાના પગ પર પ્રહાર કરે તો હું શા માટે એની સેવાના પગ પર
 પ્રહાર ન કરું? ઓતાજનો કહે કે, શામાસ! તમે બન્ને શિષ્યોને!
 અરે મૂર્ખાઓ, એ પ્રહાર તમે કોના પર કરો છો તે તો જુઓ! એ
 તો તમારા ગુરુના પગ પર પ્રહાર કરી બિચારા તમારા ગુરુના પગ ભાંગી
 નાખ્યા, એ તમારી કેવી મૂર્ખાઈ? જાઓ, નાલાયકો, અહીંથી ભાગી
 જાઓ! એમ કહી બન્ને શિષ્યોને કાઢી મૂક્યા અને ગુરુજને આરામ
 પવા દવા કરી તેથી કેટલેક દિવસે રાજ થયા. તો આ કાગળી વાક્યો
 એવા અણુસમજુઓનાં છે. તેઓએ પરસ્પર દ્રેષથી જે પ્રહાર

કરાય છે તે પણ ખોતાના ઈષ્ટદેવ પરજ થાય છે એમ સમ
નાહકના દ્વેષથી દૂર રહેવું અતિ ઉત્તમ છે, અને ઉપર દ્વાખઃ
જતાવેલા મૂર્ખાનંદ શિષ્યોના જેવું ન થવાય તે ઘણું સારું
સમજી અને શાણીની પરમ શોભા છે.

इति शिवम् । ॐ शान्ति : शान्ति : शान्ति

લિ. શ્રી શંકર જગન્નાથતીર્થ ૨
નારાયણ સ્મરણ.

